

八
卦
餘
生

八卦餘生卷十八

安成鄧夢文潛溪手著

裔孫

擎天珠耀景福
家訓家謨珠光重梓
可行元燈桂芳

繫辭下傳

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣剛柔相推
變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣

節節相生皆自然而然不待安排布置

吉凶悔吝者生乎動者也

人未生以前有何吉凶悔吝即孺子有吉凶悔吝亦生

於動而況於人乎。是以君子慎所以動之者。古人一跬步而不敢忘孝。凡以慎動也。然而吉凶悔吝。猶有自意外而生者。皆動為之也。若夫卦之吉凶悔吝。以動而兆。又不待言矣。

剛柔者立本者也。通者趣時者也。

剛柔卦之體也。變通時之用也。

吉凶者貞勝者也。

貞常也。吉凶無一定而常相勝。天地之常理也。則吉不可恃而凶亦不必憂矣。

天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天地之道貞乎一者也

一者何也理也作善降祥作不善降殃任中間顛倒推移千態萬狀而究竟卒歸於常理而不可易所謂貞夫一也

夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣

確者不可移也有不易人也非乾也隤者順也有不簡人也非坤也聖人言易言簡如此其切而人竟不易曉所謂言不盡意者有如此

爻也者效此者也象也者像此者也

爻象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭
吉凶與民同患聖人之情也辭之諄諄蓋不啻切矣

天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰仁何以
聚人曰財理財正辭禁民為非曰義

聖人言易千言萬語精微神妙而卒歸之曰理財正辭
禁民為非凡有血氣皆有爭心爭之所生大率財為之
祟也理財則財各歸其分爭心自息明正其辭則一切
私心邪說俱不得逞皆所以禁民為非也曰爻象之辭

能止人之邪心邪說乎曰能吉曰吉凶曰凶是曰是非
曰非一毫無所假借雖有不服之心無所與違雖有強
爭之心無所與逞一切妄心豪氣歸之於易則黯然消
沮不禁而自禁矣

右第一章

天地有常理易象有常用吉凶悔吝生動有常情無如
人之好爭而不悟也而輔之以理財正辭人知理財正
辭聖人所以息民之爭也而不知乃聖人輔世長民之
第二義也聖人之意在於易也反覆諄諄情見乎辭矣

古者包犧氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地
觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八
卦以通神明之德以類萬物之情

作結繩而為網罟以佃以漁蓋取諸離

本義取兩目相承

包犧氏沒神農氏作耒耨木為耜揉木為耒耒耨之利以教

天下蓋取諸益

本義二體皆木上入下動天下之益莫大於此

日中為市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所

蓋取諸噬嗑

本義日中為市上明而下動又借市為噬嗑為合也

神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使

民宜之易窮則變變則通通則久是以自天祐之吉无不

利黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤本義乾坤變

剡木為舟剡木為楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下

蓋取諸渙本義木在水上

自神農黃帝堯舜時始有舟楫而當堯之時天下猶未

平洪水橫流不知神農以前天下之民何以涉河而天

子之令何以通於上下

服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨本義上動下說

牛馬之用似不待取諸卦象而後然

重門擊柝以待暴客蓋取諸豫

義本下止上動

斷木為杵掘地為臼白杵之利萬民以濟蓋取諸小過

弦木為弧剡木為矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽

本義睽睽

然後以威服之

上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待

風雨蓋取諸大壯

本義壯固之義

古之葬者厚衣之以薪蓋之中野不封不樹喪期無數後

世聖人易之以棺槨蓋取諸大過

本義云送死大事而過於厚然則聖人制葬埋之禮蓋

已自為大過矣。如此則於墨子薄葬又何譏焉。

上古結繩而治。後世聖人易之以書契。百官以治。萬民以

察。蓋取諸夬。

本義明決之意

夫子曰。化而裁之存乎變。自包羲氏作易。尚象以利用。網罟之外。復有耒耜。市易。馬牛。舟楫。門柝。杵臼。弧矢。宮室之用。歷千百年。數聖人而始脩。蓋盡易之變。若是之難也。而況於人乎。則易之變。尚有未及盡者。蓋不知幾何也。甚矣易之難窮也。然竊有疑焉。伏羲止畫八卦耳。自文王始重之為六十四卦。而諸卦之名始出焉。若自

神農時已有益豫渙隨諸卦名則六十四卦已備矣然則文王所衍者又何卦邪且諸卦取義亦覺牽強不甚親切未敢信以為真夫子之言也或者乃謂畫前之易蓋取諸字義又不合

右第二章

惟聖人能盡易之變

是故易者象也象也者像也

彖者材也

材裁也裁一卦之剛柔而酌其中以為用不然則必有

以意為輕重而剛柔之失其宜者多矣。蓋卦有剛多而以柔為用者。有柔多而以剛為用者。皆天道之自然而非可以私意參乎其間。如風天以一陰而畜五陽。雷地以一陽而成大豫。其顯者矣。若其中之錯綜不窮千變萬化。以極陰陽不測之神。則非彖莫能材之也。

爻也者。效天下之動者也。

卦以爻效天下之動。雖百千萬億而莫能逃於六爻之中矣。

是故吉凶生而悔吝著也。

生者八卦之象生之也。著者八卦著之也。惟其效之。是以能生能著也。

右第三章

此又言以象示吉凶。

陽卦多陰陰卦多陽

其故何也陽卦奇陰卦偶

此所以貴於象之材也。

其德行何也陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人之道也。

一君而二民然則卦之中皆君之所有而說卦者專以二應五每云為三四所隔故知无此理也二君一民固是指卦言若通之於人事則未知所況語亦似近識
右第四章

有君子不能無小人蓋自有天地已如此矣

易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮咸九四

天下畢竟同歸而人自殊塗雖殊塗而不能不同歸也天下畢竟一致而人自百慮雖百慮而不能不一致也

然則人之千思萬慮費盡機巧瘁盡筋力畢竟一毫用不着妄思何益乎故曰天下何思何慮再言之所以致其決也聖人丁寧之言如此其切深味之可以消人一切希覬營求之心可以定人惴恐畏避之心行法俟命省多少勞攘討多少便益所恨心未能不動恐不能堅持耳

日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者信也屈信相感而利生焉

熟味之。可以生人心之大寤。識天地之大常。消一切必不可有之大妄。若但以尋常之往來屈伸言之。所謂不著不察。終身由之而不知其道者。衆也。

尺蠖之屈以求信也。龍蛇之蟄以存身也。精義入神以致用也。利用安身以崇德也。

精義而不能入神。則亦不能以神變化而致諸民。身安而德乃崇。身不安而守身足矣。能崇德乎。聖人惡士懷居。為士言之也。欲天下之士皆崇其德。必須利其用以安其身。聖人無不近情之事也。古人造士。先問士之衣。

食得此意也。

過此以往未之或知也窮神知化德之盛也

惟屈能伸惟蟄能存惟精義入神能致用惟利用安身
能崇德而生人之事畢矣過此以往未之或知也非不
欲知不能知也非不能知不必知也識此四者可以遊
於夷險之途而明乎吉凶之理應世居身裕如矣若夫
窮神知化惟德之盛者能之士惟脩身蓄德以俟功力
之自到若讀易而不求易之實用徒慕易之玄微而用
其心於荒渺雖精於數與不讀易同也則何益矣聖人

既欲人之學易又恐人之不善學易故為此言以止之
以此言之則雖以中下之才苟能得易之一二語佩服
之以為終身實用即謂之能讀易可也是夫子之意也
易曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶子曰非所
困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死期
將至妻其可得見邪

困六三

初讀此爻謂據于蒺藜為處危阨真如在荆棘之叢及
見夫子之言曰非所據而據焉身必危因悟所謂蒺藜
者蓋不仁而為危險之事而不自知也據者自據之如

安危利災樂其所以亡者是也。然則困于石亦不自度量而為其所必不能為以自取困者也。為其不可為欲以求名也。力不勝而困焉則召羞而名辱。不擇所處而安焉欲以求適也。犯眾怒而據焉則召戎而身危。吾聞其語矣。吾見其人矣。

易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利。子曰隼者禽也。弓矢者器也。射之者人也。君子藏器于身待時而動何不利之有。動而不括是以出而有獲。語成器而動者也。六解上欲藏器又欲待時不待時器雖利无為也。藏器故能不

括待時故能有獲可以除天下之大害而況其下焉者乎孟子曰人有不為也而後可以有為

子曰小人不恥不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大誡此小人之福也易曰履校滅趾无咎此之謂也
望嗑初九

仁義二字原不設于小人之心雖未嘗不言仁義實未嘗知仁義為何物惟以利為性命故不見利不勸利盡而掉臂甚之則操戈矣此等人不可以義責不可以恩懷惟有以威懲之則縮手歛迹除懲劍之外再無別法

聖人之言曲盡小人情狀曲盡處小人之法嘗見此等
人而又無法以治之真令人恨極而無可如之何也
善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善為
无益而弗為也以小惡為无傷而弗去也故惡積而不可
掩罪大而不可解易曰何校滅耳凶噬嗑上九

小人積惡不至于滅身不已當其未敗之前雖有深愛
之者流涕痛哭反覆開喻不能得其一聽及至禍作始
彷徨四顧而無及矣天下事莫不成于習而敗于忽以
小惡為無傷習也小善為不足為忽也

子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者
也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以
身安而家國可保也易曰其亡其亡繫于苞桑否九五
子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣易
曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也鼎九四

子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎幾
者動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日易曰
介于石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷可識矣君子
知微知彰知柔知剛萬夫之望豫六二

凡人昧于幾而勉欲有所為者牽于俗情謂有上下之
交可以恃賴一有恃交之心則諂瀆之念不覺而起亦
勢所必至也夫君子之所謂諂瀆者豈必如小人之阿
徇哉但一有固結遷就之心而已墮坑塹矣君子之知
幾非以遠諂瀆也而知幾則自不諂瀆也君子明炳幾
先進退在我獨立不懼雖身處于上下之間而心不倚
于上下故曰其知幾者乎幾者動之微於事總有其倪
耳而未有吉凶也然而吉凶之幾已先見矣凡人知幾
而不能決者介不堅也介于石何不決之有知微而又

知彰知柔而又知剛方其始也落落穆穆人以為迂及其卒也鳳翔千仞為天下儀皆由見幾于早也萬夫之望儀型也詩云儀型文王萬邦作孚

子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗後行也易曰不遠復无祇悔元吉復初九

積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃顏氏之子其殆庶幾乎可不謂積善者乎然簞瓢陋巷而早夭積善之慶安在亦何吉之有然夫子引易之言而贊之曰元吉是不貳過即元吉也與天為徒而無愧無怍亦何

吉如之故常人之吉凶在禍福之中而君子之吉凶在禍福之外

人之知幾不如顏子之知幾也人之知幾事之幾也顏子之知幾善不善之幾也事有吉凶以知幾為明哲知善不善之幾則可以立命而處事機之先而超然於吉凶之外矣

天地絪縕萬物化醇男女構精萬物化生易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也

損六三

男女構精萬物化生此不可不專一者損一人者所以

專之也。前讀此久，疑損一人之義未解。以夫子之言觀之，則損一人者，非利己以損人也。欲其一人者，亦得友以成二人，而致專一以成化育之功耳。然則所謂三人行者，蓋有男女之義焉。行者，但同之而已，非同行也。不當如論語三人行之說也。不然，則到底說不通。然頗費解，不以辭害意可也。

子曰：君子安其身而後動，易其心而後語，定其交而後求。君子脩此三者，故全也。危以動，則民不與也；懼以語，則民不應也；无交而求，則民不與也。莫之與則傷之者至矣。易

曰莫益之或擊之立心勿恆凶

益上九

危以動則民不與也懼以語則民不應也以此言之則凡處搶攘危急之際須神閒氣定然後可以安集人心若先自倉皇而問計於人必敗之道也

易其心而後語易平易也凡人心有事語多失序不中窾而怒尤甚及至氣定悔無及矣不可不三復於斯言也

右第五章

夫子雜舉數爻其味無窮觸類而長之而補過之道

思過半矣易徒令人卜筮而已哉。

子曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德

以乾坤立陰陽以陰陽立剛柔以剛柔體天地生變化而通神明故乾坤為易之門言由乾坤而入也乾坤即奇偶二畫也。

其稱名也雜而不越于稽其類其衰世之意邪

其稱名也甚雜皆稽其類以言之類者所占之事之類也所以必雜舉稽類者愚人不可以理喻故多方譬曉

之反覆告戒冀其一悟也。然而非聖人之心。古初之道矣。故曰其衰世之意邪。

夫易彰往而察來而微顯闡幽開而當名辨物正言斷辭則備矣。

彰往者彰往事之吉凶以明得失有必然之應察來者察來事之得失以明吉凶有必應之理微顯者顯而微之以見尋常日用皆可以動天地而令人不敢有易心闡幽者幽而闡之以見鬼神嚴威亦未嘗遠人事而令人不敢有玩心開者開釋也名有貴賤尊卑開而釋之。

使之各正其位。辨者辨別也。物有輕重大小等而辨之。使之各安其分。正言無假借為得為失。各還其人。斷辭無含隱。為吉為凶。必歸其極。則脩矣。言無不脩也。朱子言自此以下皆難曉。

其稱名也小。其取類也大。其旨遠。其辭文。其言曲而中。其事肆而隱。因貳以濟民行。以明失得之報。

稱名小。取名於近也。取類大。法陰陽也。其旨遠。不可以目前盡也。其辭文。不可以淺識窺也。曲而中。曲中物理。肆而隱。顯而微也。易非遠。而又不可以邇言也。易非无。

言而不可以言求也。天不言。聖人亦不欲有言。不得已而託之易。以有言。所以然者。上古之人。直而无偽。末世之人。疑而不快。因民之疑貳而示之以吉凶。使民不敢肆然為非。雖有弱者。亦皆勉於為善。是濟民之行也。報者。報應也。失則有失之報。得則有得之報。人皆言吉凶有一定。卦特能前知。而不知吉凶之應。皆失得之報也。所以然者。試觀人未生以前。無所謂吉凶也。動而有失。得而後吉凶生焉。雖云有前定。然必如此而失而得。而後如此而吉而凶。皆有所本。非無因而致也。人不能違。

於失得之感則亦不能逃於失得之報易故以此明之也

右第六章

以乾坤闡陰陽以吉凶壹民行聖人救世之深心皆托於易矣

易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎

是故履德之基也謙德之柄也復德之本也恆德之固也損德之修也益德之裕也困德之辨也井德之地也巽德之制也

履者履也。一簣之履也。柄執持也。持其德而不以驕失也。本者根本也。與基相似而不同。有其本而後可以托基也。復之於人為最真切。是以為之本也。恆則久而不失。損則修而補過。德日益則寬裕。困則易亂。以自辨其所得之淺深。井盈尺之地耳。而原泉不窮。則此盈尺之地。便為利物之區。實用不在大也。非德所從出之地乎。若夫沛然若決江河。又可知矣。巽則從容中道而無過剛之失。故為德之制也。

履和而至。謙尊而光。復小而辨於物。恆雜而不厭。損先難。

而後易益長裕而不設困窮而過井居其所而遷巽稱而
隱

履以和行謙以制禮復以自知恆以一德損以遠害益以
興利困以寡怨井以辨義巽以行權

巽本乾德而一陰生其下故有不得不用柔者然要之
二陽在上畢竟剛多柔分故行權屬之於巽不然何卦
無權而必專屬之此邪如關侯降曹巽之權也而未嘗
變其剛也

右第七章

憂患遇之不可知者也。而九德又所以善憂患之用也。

易之爲書也不可遠爲道也。屢遷變動不居周流六虛上下无常剛柔相易不可爲典要唯變所適。

剛柔相易不可爲典要。此語最要緊。若不下此一句。必有藉口於易道之變通。剛而漆指柔而牝晨者。然後知聖人憂世之慮遠也。

其出入以度外內使知懼

出入。即日用出入之常也。以度皆有法度以程之也。如

是者將令人若內若外皆使其知戒懼也。知懼者使知日用尋常之間飲食動履之微皆有吉凶悔吝之機。莫不宜有所檢制。不得以為細事而漠不經心也。

又明於憂患與故。无有師保如臨父母。

故者所以然之故也。明於憂患而又知其所以然則戒懼之心生。雖無師保亦如在父母之前矣。

初率其辭而揆其方。既有典常。苟非其人。道不虛行。

易實理也。吉凶悔吝。欲人體之也。道濟天下而為盛德大業。惟其人也。

右第八章

此易之近而切於實用以見易之益夫易以漸入者也

易之爲書也原始要終以爲質也六爻相雜唯其時物也其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終

若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備

噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其彖辭則思過半矣

二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔之

其道不利遠者其要无咎其用柔中也

三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝邪

右第九章

此言爻辭之用占卦之大法也時與事有古今晝夜盈虛消息千變萬化之不同而易皆能原其始而要其終窮其所以然之故而定其吉凶之理此易之質也其大體如此也至於六爻錯雜於其中以盡事物之變則惟其時惟其物視其所值以為推測不可預

定也。卦有本末。初上是也。初難知而上易知者。初始入卦上則究言之矣。故初擬議其大端。而上乃終成之也。

雜物撰德。雜名象之物。闡陰陽之德。以辨所占之是非。則須通合六爻而詳推之。故非其中爻不備。此大略也。吉凶存亡備於此。而居然可知也。然又不必全在爻也。但得一卦而觀其彖辭。則是非得失。吉凶悔吝。已過半矣。蓋易之理未能明也。而占易之妙未能盡也。故粗示其略如此。今之占筮者。但以動爻為重。而一卦通置之。

不論恐亦非矣。二四三五同功異位。則又言所處之勢分異位。剛柔異用也。二與四同功。陰也。而善不同。用各異也。二處下以直行其德為貴。故多譽。四大臣以內文明外柔順為貴。故多懼。天下事必以剛濟。故柔之道不利於遠者。其大要惟免咎而已。其用柔中。柔得中則可以濟剛。而柔終非用事之道也。三與五同功。陽也。三處下而剛則拆。故多凶。五大君秉乾剛以獨斷。故多功。貴賤之位不同。故剛亦異用。要之三固忌於重剛。而柔則失其本質。无以立事。五固貴於內順。而柔則無以秉乾。

失其操柄故柔則危而剛乃勝此又用剛柔之大法所
當隨時隨人隨事以自參攷也。

易之爲書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼
三才而兩之故六六者非他也三才之道也

道有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文文不當
故吉凶生焉

文有美惡貴賤不當則失其宜故吉凶生不當不專以
位言如所值之人之時之事皆是也。

右第十章

一陰一陽之謂道。各重為三。已覺煩矣。而况六乎。恐人疑之。故以三才明六位也。蓋道有變動。不重之為六爻。則無以求三才之變。而爻又有貴賤之等。分而為物。王弼以物為乾陽物。坤陰物。非是。此分爻。何以又言陰陽之物。朱子以物為必有一物事。今不可攷。大要是爻中之名物。以象事耳。如龍馬鴻牛之類。物錯雜。故有爻文不當位。故吉凶生。吉凶歸六爻。六爻歸三才。六者非他。三才之道也。

易之興也。其當殷之末世。周之盛德邪。當文王與紂之事。

三
那是故其辭危危者使平易者使傾其道甚大百物不廢
懼以終始其要无咎此之謂易之道也

此章於易道似無甚發揮而又皆前經之所已言者論
語一書夫子論商周之事詳矣而口中未嘗言紂也蓋
夫子殷人也紂之事所不忍言即贊文王不須以紂以
紂贊文王亦非文王之所願聞也故未敢信以為夫子
之言也

右第十一章

時有夷險道無夷險聖人體天地以立極亦未嘗有

夷險聖人以天地之道為易以教萬世不為一人不為一時不為一事也若因文王與紂之事而遂危其辭亦必不然之事也曰然則通無危辭乎曰有之密雲不雨自我西郊聖人之言如是止矣然亦不多見若謂因此而謂其辭危乃後人之易非文王之易也夫乾天下之至健也德行恆易以知險夫坤天下之至順也德行恆簡以知阻

乾居天下之至健而德實易險者易之反稍不易則為險故惟易為能知險坤居天下之至順而德實簡阻者

簡之反稍不簡則有阻故惟簡為能知阻此見天下之
理止有易簡則天下之用止有健順而天下無餘事矣
其為險為阻皆人事之逆也治險阻者亦無過於易簡
艾險以夷通阻以順知之則有所以治之而不為所困
矣

能說諸心能研諸侯之慮定天下之吉凶成天下之亹亹
者本義謂侯之二字行文也

能說諸心易能說之也吉凶之理人之所樂聞也能研
諸慮易能研之也吉凶之理深渺難窺變化之道德莫

測得其端而欲究其實故專心極慮精而研之以求其所以然也定天下之吉凶易之理確不可易也成天下之亹亹易之用妙不可窮也

是故變化云爲吉事有祥象事知器占事知來

變化者人事更變之無定云爲者人事錯出之無常吉事有祥機之兆也凶亦如之象事知器象其所兆之事則可以知其器之形狀占事知來占其所疑之事則可以知未然之吉凶此總以易之卜筮言易能窮人事人事不能窮易也朱子以下兩句分屬上兩句似未了然

吉事有祥必有禎祥之說也。此禎祥者誰爲爲之無端之中忽有朕兆豈非天地間實理之不可誣乎易者理之原也則其能前知無惑也。象事知器物之形變不出陰陽於陰陽之所兆而窮其變化器自有莫能隱其形者則下文百二十種固有不足以盡易而凡耳目所不經見聞之事固皆可一一測之而無似乎名言之矣。然非精義入神其孰與於斯。

天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能

天地以形設尊卑貴賤之位而聖人以之成能聖人以

易明盈虛消息之理而百姓皆可以協於人鬼。

八卦以象告爻象以情言剛柔雜居而吉凶可見矣。

象言其大體情言其所以然吉凶以定其歸。

變動以利言吉凶以情遷是故愛惡相攻而吉凶生遠近相取而悔吝生情偽相感而利害生凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝。

吉凶生於相攻悔吝生於相取利害生於相感凶害生於迫近而不相得者此皆明是以失得造吉凶故吉凶明失得之報確可見也其輕重之間又有悔有吝則去

人言食之
九一
三
二
疵補過亦存乎其中矣

將叛者其辭慙中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭屈

此節似與易無涉然而以此終之者此是人身自具之易象也聖人以為遠取諸易不知近取諸身肺肝如見禍福不爽所謂動乎四體失得吉凶可攷而知又何以易為哉

非聖人不能曲盡諸小人盡狀非有他術理而已矣雖亂臣賊子必有夜氣故其辭慙心無定主言不由中故

其辭枝枝葉葉也含糊不切實之真光景也人嘗以木
訥少愿慙者不知其為吉人也議論風生目空一世若
將視為豪傑而自亦居之不疑不知其為躁人也善人
無可指摘而多方誣之故其辭游執節不堅中心負愧
故其辭屈其光景如在目前但人不能識之耳

右第十二章

極世間之難事險阻盡之矣極險阻之難事易簡治
之矣易簡之理本於天地具於易傳天地設位聖人
以之成易聖人作易百姓以之與能世間千變萬化

之事備於易而易中吉凶悔吝之象顯諸人矣而總不出吉凶者所以明於其失得一語而失得之象具於人身又有不待卜筮而可知者不必易也此章總言易之道合諸天道盡乎人事而終之以人身自造之得失而易道人道無餘事矣

說卦傳

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍

生蓍者天也幽贊於神明而生之者聖人也然則是聖人既為易以教世又生蓍以顯易非偶然而已也然則

苟無著雖以他物取象成卦不足與論吉凶矣

參天兩地而倚數

參天兩地真是聖人與天地並立而為叁如云參而五之耳非論數而真為三為五也

易也者聖人所以參天兩地而贊化育者也而必倚於數若非數則無以成卦而剛柔之變無從而見數即著所取用之數也

亂變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻和順於道德而理於義窮理盡性以至於命

易數學也而未嘗與理分故和順於道德而理於義使人道各歸其所和順於道德也以吉凶明失得理於義也窮理者窮天地之理盡性者盡人物之性以至於命則知天地之化育而與天地合德矣

右第一章

此章又就數以明理恐人疑理與數之為二也

竊疑易者理也明乎易之理皆可以盡易之變上下前後左右無非易也所謂取之左右逢其原凡理無不如此不意易獨倚重於著若然則苟無著之處與

夫窮士之不能得著而筮之者則終無以用易矣似
非通論且夫著物也使易必賴著而著則物有以持
理是分理與物為二而天下有不該物之理矣故著
為草之靈也不可誣也而謂易必待夫著也亦不敢
執也

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰
陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才
而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位
而成章

夫子曰仁者見之謂之仁知者見之謂之知仁知之不足
以盡道也久矣此云爾似亦不合

右第二章

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯

天地之理收之於八卦八卦之理盡之於交錯

數往者順知來者逆是故易逆數也

惟知來所以可貴未然之事能推之於無朕兆之前況
已往之得失不能明其吉凶乎易也者知之聖者也

右第三章

道本不相謀而善用之則可以相成八卦是也。

雷以動之風以散之雨以潤之日以暄之艮以止之兌以說之乾以居之坤以藏之

右第四章

總言八卦之大用皆實理實事

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮

此節似弄字法

萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物

之潔齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下向明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮

右第五章

陰陽之理有次第而无方隅八卦之用一時俱有非自震歷巽離漸次兌坤以及乾坎而至於艮也但在

卦則有方隅耳。且所云致役乎坤。戰乎乾。八卦中一事之用。非乾坤之正論也。何者。乾以君之。坤以藏之。乾坤大父母也。不當雜於六卦之中。而以方所論。不然。七月已否。坤已純陰。豈待至乾而後戰乎。

神也者。妙萬物而為言者也。動萬物者。莫疾乎雷。撓萬物者。莫疾乎風。燥萬物者。莫燥乎火。說萬物者。莫說乎澤。潤萬物者。莫潤乎水。終萬物始萬物者。莫盛乎艮。故水火相逮。雷風不相悖。山澤通氣。然後能變化成萬物也。

右第六章

六子相成亦天地間自然之用其云然後者論其理耳非有先後也

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也

右第七章

正名八卦之體以定八卦之用

乾為馬坤為牛震為龍巽為雞坎為豕離為雉艮為狗兌為羊

右第八章

本義遠取諸物

乾為首坤為腹震為足巽為股坎為耳離為目艮為手兌為口

右第九章

本義近取諸身

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女

右第十章

震坎艮坤之變也。巽離兌乾之變也。六子皆生於乾坤。故稱父母焉。陽中有陰。陰中有陽。獨陽不生。獨陰不成。

乾為天。為圓。為君。為父。為王。為金。為寒。為冰。為大赤。為良馬。為老馬。為瘠馬。為駁馬。為木果。

坤為地。為母。為布。為釜。為吝嗇。為均。為子母。牛為大輿。為文。為衆。為柄。其於地也為黑。

震為雷。為龍。為玄黃。為專。為大塗。為長子。為決躁。為蒼筤。

竹為萑葦其於馬也為善鳴為馵足為作足為的顙其於稼也為反生其究為健為蕃鮮

巽為木為風為長女為繩直為工為白為長為高為進退為不果為臭其於人也為寡髮為廣顙為多白眼為近利市三倍其究為躁卦

坎為水為溝瀆為隱伏為矯輮為弓輪其於人也為加憂為心病為耳痛為血卦為赤其於馬也為美脊為亟心為下首為薄蹄為曳其於輿也為多眚為通為月為盜其於木也為堅多心

離為火為日為電為中女為甲冑為戈兵其於人也為大
腹為乾卦為鼃為蟬為羸為蚌為龜其於木也為科上槁
艮為山為徑路為小石為門闕為果旅為閤寺為指為狗
為鼠為黔喙之屬其於木也為堅多節

兌為澤為少女為巫為口舌為毀折為附決其於地也為
剛鹵為妾為羊

右第十一章

易逆數也。所貴乎易為其能前知也。伏羲畫八卦之
時在未有文字之先無如許名目也。竊詳八卦所象

之物皆似詳物之性情與其形質而分麗於八卦耳
非自卦中推出言之也。天下之物無窮無論耳目不
經見之物不終涉之事不知幾何苟或有其物有其
事將何以推測之。即此百二十物之外其遺漏又不
知幾何將何以推之邪。不能推是卦有遺知也能推
之則並此百二十物之名不立可矣。凡此皆未能了
然於心者也。意者姑指示其一二欲人觸類而長之
乎。而私心又以為詳其物不如盡其理使人得由理
以及物不更易曉乎。姑闕疑焉可也。

序卦傳

有天地然後萬物生焉

盈天地之間者唯萬物故受之以屯屯者盈也屯者物之始生也

物生必蒙故受之以蒙

蒙者蒙也物之穉也物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也

飲食必有訟故受之以訟

飲食男女人之大欲存焉訟何必專始於飲食

訟必有衆起故受之以師師者衆也衆必有所比故受之以比

物自蒙之時必有所依附而後成立比似莫切於此時且不比何以成師亦似在師之前

比者比也比必有所畜故受之以小畜物畜然後有禮故受之以履

履而泰然後安故受之以泰

泰者通也物不可以終通故受之以否

物不可以終否故受之以同人與人同者物必歸焉故受

之以大有

有大者不可以盈故受之以謙

無所有何盈有而盈則溢器滿則覆故盈非虛有之道
有大者之所最忌也宜以謙處之故受之以謙獨此受
最為實際

有大而能謙必豫故受之以豫

子曰貧而樂必待大有能謙而後樂其為樂也不已隘
乎且既豫矣似不宜更有所受也

豫必有隨故受之以隨

同人而物歸之已大有矣於此而始隨乎同人我隨人也物歸人隨我也其為隨也久矣此之所隨者又何也以喜隨人者必有事故受之以蠱

蠱者事也

有事而後可大故受之以臨

然則大有者非大乎且未有無事而能大有者也

臨者大也

物大然後可觀故受之以觀

然則同人大有之時而不可觀乎即物大又何加於大

有邪

可觀而後有所合故受之以噬嗑

噬者合也物不可以苟合而已故受之以賁

賁者飾也致飾然後亨則盡矣故受之以剝

大有臨觀尚未足亨乎必待飾而後亨邪

剝者剝也物不可以終盡剝窮上反下故受之以復

復則不妄矣故受之以无妄

然則剝以前諸卦皆妄乎

有无妄然後可畜故受之以大畜

物畜然後可養故受之以順

然則需而不已早乎

順者養也不養則不可動故受之以大過物不可以終過故受之以坎

否泰剝復皆天行之序不得不受者也有大者不可以盈故宜謙乃人事常理不可不受者也過也而坎受之將何以受之邪且既曰陷矣而可受乎聖人豈欲陷人者哉

坎者陷也陷必有所麗故受之以離離者麗也

物不可以終離。似仍宜有所受。不宜遽止。即以麗為義。然附麗是亦依附之而已。尚未自得其安也。聖人之道。如天地之循環而無窮。而可以離止乎。

右上篇

序卦上篇而終於離。不復有所受。是余心之所疑也。以私心論之。聖人序卦。或如序卦所言。或不如序卦所言。然實有至理。上經非終於離也。亦終於未濟也。蓋天地間之物。雖云雷以動之。風以散之。艮以止之。兌以說之。而其中水火尤為切要。子曰民之於仁也。

甚於水火。正以其至切。而一日不可少者。喻之也。下
經終於未濟。水火也。而上經終於坎離。亦水火也。分
而言之。則為坎離。合而言之。則亦未濟也。聖人之教
人也。欲其恒留有餘不盡之意。故以未濟終。未濟非
終也。惟未濟可以有終。惟未濟可以無終。窮也。以此
言之。則終於離而不復有所受。非未嘗無所受矣。

有天地然後有萬物。有萬物然後有男女。有男女然後有
夫婦。有夫婦然後有父子。有父子然後有君臣。有君臣然
後有上下。有上下然後禮義有所錯。

上篇不言乾坤下篇不言咸夫天地即乾坤也可不言也咸居六十四卦之中而不言蓋以經分上下而咸為下經之首欲以咸配乾坤故從復以天地起發男女夫婦父子君臣上下禮義一段大議論謂人道與天道並也恐無此理也天地間止有乾坤為大而六子受生焉人道雖大非乾坤之比也下篇不言咸殆作意而為之非聖人之道故私心不敢信為夫子之言也

夫婦之道不可以不久也故受之以恆

恆者久也物不可以久居其所故受之以遯

上言不可不久此言物不可久何也胡氏謂此又借恆之名泛論物義若夫婦之道豈可不久居其所乎然則是盈虛消息之理已不能久於夫婦矣即如泛論名物姑無論其繁細者除夫婦之外如君臣如父子如兄弟如朋友何倫是不可久者子曰得見有恆者斯可矣又曰難乎有恆矣未嘗令物可以无恆也

遜者退也物不可以終遜故受之以大壯

使遜而可受之以大壯也聖人之願也然而有是理否也且天地之道由剝而復而臨而泰而後大壯今一遜

便受之以大壯不已遽乎。

物不可以終壯故受之以晉。

既不可終壯則當小減矣而又晉將欲何之夫子不曰日中則昃乎。

晉者進也進必有所傷故受之以明夷。

與其晉而夷如壯而不進乎如謂此天道也非聖人之所能為也則亦非聖人之所能受也且六十四卦之中聖人之所以丁寧於進退存亡之際者不啻詳矣今乃獨於大壯受之以晉令其冒昧不止以取傷夷乎。

夷者傷也。傷於外者必反於家。故受之以家人。

傷之輕者猶可以反。傷之重者何以能反乎。傷於外則反於家有如傷於家將何所反乎。且家必待傷而後反。則苟不受傷。是終無反家之時矣。似非確論。

家道窮必乖。故受之以睽。

闕彥升論。受之以家人也。曰以利合者。迫窮禍患害相棄也。以天合者。迫窮禍患害相收也。明夷之傷。豈得不反於家人乎。其論亦佳。然家道窮。正迫窮禍患之日。今乃云必乖而受之以睽。然則所謂以天合而害相收者。

安在。

睽者乖也乖必有難故受之以蹇

蹇者難也物不可以終難故受之以解

解者緩也緩必有所失故受之以損

損而不已必益故受之以益

益而不已必決故受之以夬

夬者決也決必有所遇故受之以垢

垢者遇也物相遇而後聚故受之以萃

萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升

升而不已必困故受之以困困乎上者必反下故受之以井

困乎下者奈何

井道不可不革故受之以革

革物者莫若鼎故受之以鼎

主器者莫若長子故受之以震

此語最當有承先之責者不可不念也

震者動也物不可以終動止之故受之以艮

物宜動邪不可止也物不宜動邪不可不亟止也何待

不可終動而後受之以艮邪

艮者止也物不可以終止故受之以漸
漸者進也進必有所歸故受之以歸妹
得其所歸者必大故受之以豐

豐者大也窮大必失其居故受之以旅
旅而無所容故受之以巽

然則不毀方乎

巽者入也入而後說之故受之以兌

入而後說是不得入則終不說矣然則無入而不自得

者奈何

允者說也說而後散之故受之以渙

說而後散此語亦可思人情當得意之時咸無所愛惜若處抑鬱之日則不能矣亦不可不推之也

渙者離也物不可以終離故受之以節

然則是離渙一卦也以渙繼坎不亦可乎

節而信之故受之以中孚

有其信者必行之故受之以小過

有過物者必濟故受之以既濟

物不可窮也故受之以未濟終焉

右下篇

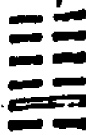
序卦傳兩篇以為非夫子之言也所不敢言也以為真
夫子之言也所未敢信也子曰君子於其所不知蓋
闕如也

雜卦傳

乾剛坤柔。☰☷。☶☵。

乾體剛而乾道變化各正性命則剛未嘗亢也坤體柔
而坤厚載物德合无疆則柔未嘗弱也天下之道剛柔

而已矣。剛柔各自足而各不相借其交錯而相成者，乃乾坤之變化於無窮而實未嘗相雜也。

比樂師憂。比 。師

比輔也。君子不忍歧人我而二之，得與人相親而遊於大同，何樂如之？師者，死生存亡之以也。師而不憂，是以人命國事為戲也。子曰：「臨事而懼。」

臨觀之義，或與或求。臨 。觀

所貴於臨者，非徒以勢位相加也，有所以與之也。澤被萬物，是臨之所與也。所貴於觀者，非徒以觀上國之光。

也能以求之也。以堯舜之道要湯。是觀之所求也。

屯見而不失其居。䷂

蘇子曰。君子以經綸見也。盤桓利居貞。不失其所居也。

蒙雜而著。䷃

知愚並生。雜也。養正聖功著也。

震起也。艮止也。震䷲。○䷲

起也者。為天下之所不敢為。天下之事。必有人以始之。

止也者。止天下之所不能止。天下之事。必有人以終之。

損益盛衰之始也。損䷨。○䷨

郡陽董氏曰損者人之所憂也而乃為盛之始並者人之所喜也而乃為衰之始則是於吉凶消長之機進退存亡之理其可迷而不悟哉

大畜時也无妄災也。大畜䷙。无妄䷘。

充滿於天地之間者陽氣也浩然於人心之中者剛德也皆不可畜不能畜不必畜者也然而畜之者時也非以時明大畜大畜之時乃真時也時之用莫大於此時也禍患之來不可圉也無論事起有因吾有所以致之即使無所以致之而中心稍有不慊君子猶自反而不

敢以為災也。惟夫无妄之灾，乃真灾也。天命之矣，无妄獨以災舉，惟无妄不宜有灾，惟无妄之災，乃始為災耳。萃聚而升不來也。萃䷬。升䷭。

澤者，天地自然之谷也。而萃地之灾，地道順而歸之。以此為聚，是天下之真聚也。吳氏臨川曰：上升為往，下降為來，不來謂升而不降也。是也。天地之升降，如規矩之於方員，各不相移，如可升可降，非真升也。惟升而不反，是謂真升。

謙輕而豫怠也。謙䷎。豫䷏。

謙者以身下人無小大無敢慢人重而我輕焉故有輕之道焉若自尊重則不能謙矣輕非處已之道也而有宜用輕者惟謙為宜天下之道未嘗無所用之也急非所以處豫也日中則昃月盈則食君子之處豫也懼猶不足而可以怠乎豫怠也者言豫之必怠也君子所不能免也戒之也詩云靡不有初鮮克有終

噬嗑食也賁无色也。噬嗑 。

噬嗑噬也而用之於食則可以致養賁飾也而无色為色含天下之至色是故明於噬嗑之義者然後可用

噬嗑而明於无色之義者然後可以用資

兌見而巽伏也。兌

陰上見陰之用也。陰下伏陰之體也。兌以見為說而巽以伏為入。

隨无故也。蠱則飭也。隨 。蠱

隨以從為義亦從其所宜從者而已。無所為而隨之是天下之至隨也。若有故而隨則是有所為而為之。非真隨矣。蠱壞也。飭所以振蠱。蠱而不飭。載胥及溺矣。故蠱必用飭。天下無不可為之事。不畏難不苟安。振起其精

神所謂生於憂患者也

剝爛也復反也。剝䷖。復䷗。

爛腐壞也。陰之剝蝕萬物必至於腐壞而後已。小人之剝君子也亦然。剝者形也。其所不能剝而復者氣也。故剝極而復也。反歸也。積陰之後陽氣復歸。物盡之後生意復回也。此天地間不朽之實理。萬物之所恃以有生。君子之所恃以立命也。

晉晝也明夷誅也。晉䷢。明夷䷣。

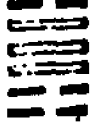
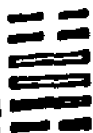
晉進也。日中天而晝。而陰晦之氣消。故貴於晉。非苟為

自崇而已也。誅傷也。日入地而明傷。明有時而不可露者。是以君子貴於用晦也。

井通而困相遇也。井 困

鑿地為井而泉出。是通也。水蘊於地。得井而澤流。君子抱道得位而惠施。故曰井德之地也。水遇澤而下漏。是困也。剛本陽德。以勿用而潛藏。君子失時闇然而日章。故曰困德之辨也。

咸速也。恆久也。咸 。恆

咸精神之所感也。天下惟神之所感。無所隔礙而最速。

咸之速是天下之真速也。恆貞德之所運也。天下惟貞之所在，綿綿無間，故恆之久是天下之真久也。此蓋窮久與速之理，非訓咸恆之字義也。

渙離也。節止也。渙䷺。節䷻。

項氏曰：渙，節正與井困相反。井以木出水，故居塞而能通；渙則以木浮水，故通之極而至於散也。節以澤上之水，故居通而能塞，兌為澤，下之水故塞之極而至於困也。說渙離節止之義，頗明。

離，離披也。離披則不滯，而不以膠固失天下之機，止限

制也限制則不流而不以泛濫防天下之務

解緩也蹇難也。解䷧。蹇䷦。

解則難釋矣然貴於緩譬如一陽之復歷三月而始泰是故无妄之福君子諱之蓋解之大驟非天意之難承則意外之有虞也難則真蹇矣死生存亡之所係也若但以仕路之通遭人世之災涼君子處之裕如未足云蹇也

睽外也家人內也。睽䷥。家人䷤。

睽不必專在外而以為外者不同心同德故外之也家

人不必不睽而以為內者天合人合不忍疎之故內之也

否泰反其類也。否䷋。泰䷊。

否泰正相反否在陽方盛之時而獨有小人好亂所以可恨所謂天下本無事庸人自擾之耳泰在陰方盛之時而獨有君子幹旋天下所以賴有君子所謂一夫不獲時予之辜君子之熱心自不同也

大壯則止遯則退也。大壯䷡。遯䷠。

大壯則止持盈也遯則退見幾而作也壯則不可無止

心聖人之道也。序卦云：物不可以終壯，故受之以晉，而令其即於明夷。吾是以不敢信為夫子之言也。

大有衆也，同人親也。大有䷍。同人䷌。

大有者，得衆也。惟大有，然後可以言衆。詩云：自西自東，自南自北，無思不服。惟無思不服，然後可以言得衆中，心悅而誠服，而後可以言無思不服。傳曰：有德此有人，有德得衆之本也。君子以民物為一體，匹夫匹婦不忍隔之於一膜之外，親之也。親之則不以己私隔之，是故貨惡其棄於地也，不必藏於己；力惡其不出於身也，不

必為己是之謂大同

革去故也鼎取新也。革䷰。鼎䷱。

故有不可不去者故有取於革物有不可不新者故有取於鼎革與蠱似相近但蠱自事言事已蠱而人飭之也革自人言不安其故而力去之也或革故或鼎新皆精神之運用聖人至誠無息君子自強不息未易言也新必言鼎就中蓋有調劑漸次之功焉非可一蹴而致也凡功之驟者敗必速

小過過也中孚信也。小過䷽。中孚䷼。

蔡節齋曰。莫非過也。小過之過。乃所謂過也。小者能過。夫豈常理哉。莫非信也。中孚之信。乃所謂信也。信出於中孚。豈要約之所能致哉。

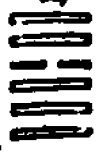
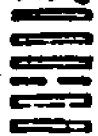
豐多故也。親寡旅也。○豐䷶。旅䷷。

豐則多故。旅則寡親。君子觀於炎涼之世。不值一笑。以人附我。為悅。去我為恨者。不亦隘乎。雖然。積而不能散。怨望者多。孤戾而無與親。亦獨何哉。

十三經註疏。豐多故。下有也字。本義及程傳無之。今從註疏。

離上而坎下也。離 坎

世必有處上者日中天而天下大明天道自然然而上者離也世必有處下者重陰以守其國天道之自然而下者坎也是故離處地中則明夷夷者明之傷明乎其不可下也坎處天上則需需者健之忌明乎其不可上也

小畜寡也履不處也。小畜 。履

處得其當雖一陰可以畜衆陽不在多也往得其宜則不處乃以成日新不為勞也

需不進也。訟不親也。需䷄。訟䷅。

天行健而不進則失乾之義。君子愛人而不親則失同人之心。訟之為言爭也。公言之而明爭之也。親則不爭。爭則不親。故不親莫甚於訟。

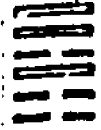
大過顛也。大過䷛。此以下卦皆不反對。

徐進齋曰。本末弱故顛。

姤遇也。柔遇剛也。姤䷫。

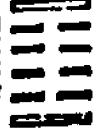
遇有遭際之義焉。以柔遇剛。故以為幸。若以君子遇小人。則不可謂之遇矣。

漸女歸待男行也。漸

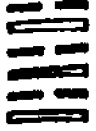
女必歸人然必待男而後行嘉禮有序是以漸也女歸以漸漸之正也道有取於漸者女歸是也

頤養正也。頤

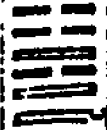
飲食之人無有失也則口腹豈適為尺寸之膚哉是道有貴於養也若以饑渴之害為心害而失其正則是以其小者害其大者如之何其可也

既濟定也。既濟

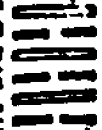
潘夢旂曰已濟則定矣

歸妹女之終也。歸妹

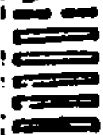
女道之終婦道之始

未濟男之窮也。未濟

子路愠見曰君子亦有窮乎子曰君子固窮

夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也。夬

何以言夬也君子之於物也恆有不忍之心焉五陽方競一陰孤立其亦無能為矣君子視之得勿有姑息之心乎而不知黃蘗之不同器舜跖東陵之不同心也故聖人丁寧於篇末而以決去為志也君子道長時也而

必有所以挾其長者去小人是也小人道憂亦時也而必有所以成其憂者決盡小人是也六十四卦而必終之以乾剛非謂可以無陰也決陰所以成其健乾不失其健陰自退聽而不敢干陽陰亦歸其位而盡其用矣所以陰陽和而萬物得也

右雜卦論卦之名義非論卦之變化也而確有至理乃有反對有不反對者或以意更正之非也反對者見卦之顛倒縱橫無非示人以易道之無窮欲人深味而體之以為用也其不反對者示易道之大義無非實用不

待觀彖占爻而皆可筮發也若必求反對則當就爻辭錯綜而詳辨之今止論卦義而不論爻義故知其不然也雜卦與序卦不同確乎夫子之言也